薩婆多毗尼毗婆沙卷第七　猶
失譯人名今附秦録
九十事第二十
此是不共戒尼突吉羅三衆突吉羅
闡那作房即日成即崩倒作此大房
用三十万錢功用甚大諸比丘爲檀
越說法房雖崩倒功德成就房未壊
時佛已到此房中即是受用佛是無
上福田佛既受用功德深廣不可測
量又云房始成時有一新受戒年少
比丘戒德清淨入此房中以楊枝擿
房以此一持戒比丘已畢檀越信施
之德若起億數種種房閣種種莊嚴
下至金剛地際高廣嚴餝猶若須弥
設有一淨戒比丘暫時受用已畢施
恩何以故佛於无量劫中修菩薩行
今得成佛道始體解波羅提木叉以
授衆生波羅提木叉非世間法是背
離世俗向泥洹門凡房舍卧具飲食
湯藥是世間法非是離世難得之法
是故一淨戒比丘若暫受用已畢施
恩若作僧新房舍及以㙮塚曠路作

井及作擣揉此人功德一切時生除
三因緣一前時事毀壞二此人若死
三若起惡邪無此三因緣者福德常
生佛先已入此房中上下重往返經
行令檀越施功德不空佛以神力感
諸弟子與檀越次第說法凡作房法
有三品上中下覆房法各自有限若
下房以中上房覆法者以瓦重故無
頓成故若用草覆草草波逸提若中
房以上房覆法者亦以瓦重故若用
草覆草草波逸提若隨上中下覆法
者以頓成故房成已一波逸提若不
頓壘牆成無罪
九十事第二十一
僧不差教比丘尼戒初緣尒時佛告
諸比丘我教化四衆疲極問曰佛得
那羅延身身無疲極得十力四無所
畏大慈大悲心無疲極何以言疲極
耶答曰佛無疲極隨世俗法故如父
知子堪理家事雖自有力以兒堪任
故欲以事業委付兒故云我氣衰耄
家事汝一切知之佛亦如是雖不疲極
欲以教法以授弟子隨世法故說言

疲極所以令諸弟子教誡尼者一以
現無惱法故二師與弟子知見同故
三欲現勝特比丘功德智慧故四為
諸比丘并尼衆各有因緣應受教化故

九十事第二十二

難陁者更有難陁往昔
維衛佛出現於世為衆生說法彼佛
滅後有王起牛頭栴檀塔種種莊嚴
此王有五百夫人供養此塔各發願
言願我等將來從此王邊而得解脫
尒時王者今難陁是尒時五百夫人
者今五百尼是以是本願因緣故應
從難陁而得解脫此中次第三戒已
捨羯磨教尼人故三戒亦捨設為尼
說法時至日沒者以壞威儀突吉羅
若呵與尼說法人以壞威儀故亦突
吉羅拘摩羅偈者有堂名拘摩羅以
堂主名拘摩羅故堂名拘摩羅佛在
拘摩羅堂上為拘摩羅天說此偈得
入見諦以是因緣名拘摩羅（九十事第二十三諸本皆闕）

九十事第二十四

若不期而偶共同道當使相去語言
不相聞處若相聞已還突吉羅若尼

與比丘期比丘不許若比丘與尼共
期尼不許若相聞語聲突吉羅水道
亦如是水者中步行尼與比丘期行
突吉羅此戒不共三衆突吉羅是中
犯者若比丘與尼共期陸道行從一
聚落至一聚落波逸提若中道還突
吉羅向空地无聚落處乃至一拘盧
舍(五百弓也)波逸提若中道還突吉羅水
道亦如是若與式叉摩尼沙彌尼議
共道行同尼也大衆前去者以佛在
男子中得阿耨多羅三藐三菩提故
又以比丘於四衆中最上首故以此
因緣故名大衆除因緣者若多伴所
行道有疑怖畏多伴者若有二三白
衣若議行者突吉羅若百千伴亦令
有白衣不議無罪水道亦如是此戒
若多尼共期行止一波逸提不犯者
不期去若有王夫人共行不犯設有
夫人若共期亦突吉羅

九十事第二十五

此是比丘尼不共戒尼與比丘議載
船突吉羅三衆突吉羅是中犯者若
一比丘與一尼共期載一船一波逸

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七　第五張　酒浩

提若比丘一切至與四比丘尼共在
一船四波逸提隨尼多少隨得尒所
波逸提若四比丘與一尼共載一船
各得一波逸提亦隨尼多少得尒所
波逸提與式叉摩尼沙弥尼共期載
船同尼是中犯者若比丘與比丘尼
共期載一船上水從一聚落至一聚
落波逸提道中還突吉羅若无聚落
空地乃至拘盧舍波逸提中道還突
吉羅下水亦如是不犯者若不共期
若直渡若欲直渡為水所漂去若直
渡前岸端崩墮若失行具若行船人
不知提船如是比丘本欲直渡以此諸
難或上或下不犯若尼與比丘各在
異船共期無白衣伴波逸提若不期
必使語聲不相聞若相聞突吉羅若
陸道行恐怖水行無恐怖共期无罪
若船有多白衣期無罪
九十事第二十六
此是不共戒比丘與尼應量衣鉢波
逸提沙弥與非親里尼衣突吉羅比
丘尼式叉摩尼沙弥尼與非親里比
丘衣突吉羅若比丘與式叉摩尼沙

弥尼同尼波逸提若遣使與突吉羅
若與五種糞掃衣三種波逸提牛齧
衣鼠齧衣火燒衣二種衣突吉羅男
女初交會所汙衣女人產所汙衣若
與應量白衣波逸提以染應法故若
與不如法色衣亦波逸提亦以染應
法故若二比丘共與一尼衣若以一
衣與二尼突吉羅若不應量衣鉢揵
鎡匙橘一切器物衣細乃至一尺一
寸一縷一鉢食中乃至一餅一果皆
突吉羅除打揵椎眾中次第與食不
犯是中犯者若非親里尼謂是親里
謂是親里者如有姊妹別離既久後
見他人謂是親里又如更娶異母或
以私通而生男女或先懷妊今生男
女以是因緣謂是親里如是諸比丘
以類可解若與衣者波逸提若非親
里尼謂是親里比丘尼式叉摩尼沙弥
尼與波逸提若非親里尼生疑是親
里非親里乃至是出家尼非出家尼
與衣波逸提若比丘有親里尼生非
親里想者謂若姊妹別離既久後設
相見謂非親里如父外通設生男女

又如異母懷妊後適他家而生男女
又如父與自家婢使共通而生男女
是謂親里非親里想若與衣者突吉
羅若親里尼謂非親里乃至謂是出
家若生疑是親里非親里乃至是出
家尼非出家尼若非親里尼若謂若
不謂若疑若不疑與不淨衣駝毛衣
牛毛衣羖羊毛衣雜毛織衣與突
吉羅

九十事第二十七

若比丘尼與非親里比丘作衣突吉
羅三衆亦突吉羅是中犯者若比丘
爲非親里比丘尼作衣隨一一事中
波逸提若割截突吉羅若刺針針
波逸提若直縫針針突吉羅若繩綴
時突吉羅若綖縁突吉羅若與親里
尼作不犯此中作衣盡是應量衣若
作白衣若作非法色衣盡波逸提若
作五種糞掃衣三種波逸提如前二
種突吉羅亦如前說若尼遣使持衣
時來與作衣突吉羅若使人與作突
吉羅若二人共作一衣突吉羅若與
式叉摩尼作衣波逸提若與作一切

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七　第八張　福

不應量衣突吉羅若浣隨二一事突
吉羅若染二二瀨波逸提若作駱毛
羊毛羖羊毛等衣亦波逸提
九十事第二十八
此是共戒尼俱波逸提三衆突吉羅
若與式叉摩尼沙弥尼屏覆處坐盡
波逸提屏覆者無慚愧處可作婬欲
處獨與一尼者更無第三人是中犯
者若比丘獨與比丘尼屏覆處坐波
逸提起已還坐波逸提隨起還坐隨
得尒所波逸提
九十事第二十九
此是共戒尼俱波逸提三衆突吉羅
若石女小女未堪任作婬欲者突吉
羅前屏處戒此露處戒後二食家中
戒與未受具戒人同房宿過二宿戒
與女人同室宿戒此六戒譏嫌事同
而義有異屏處露處二食家戒此四
戒正二人更無第三人成罪後過無
宿戒與女人同室宿戒此二戒設有
多人亦得成罪又前四戒晝日犯後
二戒夜犯此二戒如是差別是中犯
者若比丘獨與一女人露處共坐波

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七 第九張 尚今

逸提起已還坐波逸提隨起還坐隨
得尒所波逸提相去二尋坐波逸提
相去一尋半坐突吉羅不犯者若相
去二尋坐若過二尋坐不犯

九十事第二十

此是不共戒沙弥突吉羅此戒體比
丘尼向檀越偏讃比丘功德智慧而
後得食波逸提若式叉摩尼沙弥尼
作因緣食亦波逸提請大迦葉舍利
弗大目連阿那律凡有五事能與衆
生作現世福田一入見諦道二大
盡智三滅盡定四四無量五無諍三
昧出見諦道所以令人得現世福已
從無始已来為邪見所惱今證見諦
盡一切五邪皆悉无餘不壞信見令
始成就以此因緣令人現世得福大
盡智生所以令人得現世福者衆生
從无始来為癡愛慢所惱今得盡智
三垢永盡以此因緣令人得現世福
若出滅盡定亦令衆生得現世福又
言從滅盡定出正似從泥洹中来以
此因緣故得現世福又言若入滅盡
定必次第從初禪乃至非想處然後

入盡定若出定時必從非想次第入
无所有處乃至初禪入散亂心以心
遊遍諸禪功力深重是故令衆生得
現世福四無量者以心緣无邊衆生
拔苦與樂益物深廣以此因緣故令
衆生得現世福無諍三昧此是世俗
三昧非无漏也諍有三種一煩惱諍
二五陰諍三鬪諍一切羅漢二種諍
盡煩惱諍鬪諍此二諍盡五陰是有
餘故未盡有此五陰能發人諍唯有
無諍三昧能滅此諍一切羅漢雖自
无諍不能令前人於身上不起諍心
无諍羅漢能令彼此無諍一切滅故
能令衆生現世得福比丘尼語居士
婦言請比丘為請誰耶荅言請某比
丘尼語居士婦言尒為辦粳米餅酥
豆羹鷄肉鵝肉鴨肉比丘食者波逸
提乃至教以少薑著食中比丘食者
突吉羅此戒體但偏讃其德不問凡
聖盡食者波逸提若比丘尼言請比
丘居士婦言為請誰耶荅言請某居
士婦言我已先請問辦何食荅言為
食為辦粳米餅乃至鷄鴨肉等比丘

食者突吉羅若不曲說功德但說布
施沙門功德其福甚大如是凡說布
施之福比丘食者無罪

九十事第三十一

此是不共戒比丘尼三衆不犯命時
有一比丘秋月冷熱病盛不能飲食
天竺冬末月八日春初月八日此十
六日寒勢猛甚多發冷病以冬春氣
交諍故又日在下道行光照處少是
故寒甚春末月八日夏初月八日此
十六日熱勢極盛多發熱病以日正
在上故所照處廣是故大熱夏末月
八日冬初月八日此十六日不寒不
熱以日所行道不高不下故以寒熱
俱有發冷熱病利益比丘故聽三種
具足食應食謂食好色香味病比丘
應受一請不應受二請若受一請不
能飽聽受第二請不應受第三請若
受第二請不能飽聽受第三請不應
受第四請若受第三請不能飽應受
已漸漸食乃至日中若比丘數數食
波逸提除時者謂病時若病以食
消息病則損聽數數食又除施

衣時是名時是中犯者若比丘有衣
食請彼有衣食来受請及食不犯若
比丘有衣食請彼无衣食来受請不
犯食者波逸提有衣食請彼有衣無
食来受請不犯食者波逸提若无衣
食請彼無衣食来受請突吉羅食者
波逸提若无衣食請彼有衣食請彼
有衣食来受請突吉羅食者無犯若
無衣食請彼有衣無食来受請突吉
羅食者墮若有衣无衣食請彼有衣
無衣食来受請突吉羅食者墮若有
衣無衣食請彼有衣食来受請突吉
羅食者犯若有衣無衣食請彼無衣
食来受請突吉羅食者波逸提不犯
者得多衣有食請二切有衣食来不
犯從今聽諸比丘節日數數食彼與
他竟受彼中食何者與他謂相食相
者吉凶相也故作食作食者為大德
比丘故作也齋日食月一日十六日
衆僧别房衆僧請獨請皆應與他
若五衆請不應與他若有衣食請彼
有衣無衣食来受請無犯若至外
有檀越請言比丘来食與汝衣受請

無犯食亦無犯有衣食請無衣食請
者若衣食請受請无犯食亦無犯若
無衣食請受請突吉羅食者波逸提
凡兩有必一得一失若隻句必應若
有衣食請受請無犯食亦无犯彼无
衣食来出外若檀越言與食无衣受
請突吉羅食者波逸提以此類之義
可解也

九十事第三十二

此戒共尼俱波逸提三衆突吉羅是
中犯者若比丘福德舍過一食墮若
過一夜宿不食者突吉羅若餘處宿
是中食者墮若不病是中過一食墮
病者乃至從一聚落来身傷破乃至
竹葉所傷皆名為病不犯者一夜宿
受一食若病若福德舍主是親里若
先請若待伴欲入嶮道若福德舍多
次第住若知福德舍人請住皆不犯
福德舍者根本為佛弟子一切出家
人欲使福深廣故然宿一切出家在
家沙門婆羅門恚皆不聽遮食而食
多為出家人在家人不定或與不與

九十事第三十三

凡衆生起煩惱發狂者皆由先深愛
樂失所重故佛以神通力化令見之
如此長者失女夫故恚惱成狂佛以
神力化作女夫共在一處以此因緣
恚心即滅佛以慈力彼瞋即滅者有
衆生應於佛得利益者設起煩惱必
先以慈心神通力故令煩惱心滅然
後說法如此比類有十三因緣一睞
眼女父懷瞋詣佛所佛以慈心神通
力故彼瞋即除而後說法二舍衛國
有一長者有一子愛之甚重而少死
又多穀麦雹霜壞敗蕩盡以此狂
亂佛以神力狂迷即除聽法見諦三
有一婆羅門生六子皆容貌端政一時
盡死猖狂而行佛以慈心神力化作
六子盡在佛前即慚愧歡喜狂亂尋
除佛為說法入見諦道四阿闍世王
飲醉象欲來蹈佛佛以慈心神力化
作大坑五指作師子王象畏怖屈膝
禮佛佛以手摩頭命盡生天五優波
斯那懷瞋向佛佛以慈心神力化大
毒虵在道兩邊令悟以恚毒心故墮虵
虵中怖畏心故恚害即滅六琉璃王

[illegible] 祐

罰舍衛國得諸釋子埋身地中不令
動搖佛以神力化作園林浴池以歡
其心琉璃王與諸釋女在堂五百白
娛諸女聞王何以歡喜種種娛樂王
答女言得勝怨家是故尒耳女言以
諸釋種盡是賢聖不與物諍故王得
勝耳若不尒者但令一人與王共鬪
王不能勝琉璃即恚刖其手足擲置
塹中佛以慈心神力令得手足聞法
見諦七佛在樹下尒時魔王與無數
兵衆来欲害佛佛以神力降伏魔敵
隨前類像化而伏之為師子之像以
伏其虎金翅鳥像以伏其龍其夜又
者現毗沙門王如是比八舍利弗目
連以不忍見佛涅槃便先涅槃以其
先涅槃故七万阿羅漢同時涅槃當
於尒時四輩弟子莫不荒乱於時如
来以神通力化作二大弟子在佛左
右以此緣故衆生歡喜憂惱即除佛
為說法各得利益九有一居士佛記
七日當取命終入於地獄阿難往語
誠如佛語無二而以世樂深心不以
在意猶作樂自娛阿難以日垂盡熏

有大力强牵至佛所以手摩之兼令
出家隨宜說法得阿羅漢道十有一
長者唯有一子甚愛為所蹈煞父即
荒迷狂行東西佛以神力化作其兒
使令見之荒心即除佛為說法發辟
支佛因緣十一有龍女往至佛所其
夫瞋恚佛感令瞋滅尋為說法受三
自歸十二鴿入佛影中不移轉十三
病比丘佛自洗浴然後說法得阿羅
漢如是有十三因緣以慈心神力除
滅惡心後授法利外國法白衣舍晨
起作食常分食分與乞食比丘置一
處來者與之外國僧法若乞食時各
分處某甲比丘至某處某甲比丘至彼
處各當與利若檀越先分一升當取
一升不得長索若長索更得一小鉢
者波逸提不得者突吉羅若主人先
辦大鉢一鉢盡與比丘不得更索若更
索得者波逸提已得食已無出外與
比丘法此食若能自食盡則止若不
能盡隨意分處若欲如法者主人舍
先三鉢盡與比丘若量腹取者好餘
長者外見乞食比丘應示處若不示

處突吉羅鉢量數大鉢一鉢是中鉢
二鉢下鉢三鉢中鉢二鉢是下鉢三
鉢若檀越舍先留上鉢一鉢盡與比
丘比丘更索突吉羅得小鉢一鉢
波逸提若主人先留小鉢一鉢盡
與比丘比丘更索突吉羅索乃至
更得小鉢二鉢亦突吉羅以本制戒
限小鉢三鉢故若更索得小鉢三鉢
者波逸提若主人先留中鉢二鉢盡
與比丘比丘更索突吉羅索更得小
鉢一鉢隨若主人先不留食隨檀越
與多少无過更索突吉羅若先與小
鉢一鉢若更索乃至得小鉢二鉢突
吉羅若得小鉢三鉢墮如是隨與多
少後更索突吉羅得三小鉢外更索
一小鉢墮以類推之盡可解也若檀
越自恣請不問多少也此是共戒比
丘尼俱墮三衆突吉羅五道中從人
取食過限者墮四道突吉羅是中犯
者若比丘以上鉢取者應取一鉢不
應過若取二鉢墮若以中鉢取極多
取二鉢若取三鉢墮若以下鉢取極
多取三鉢若取四鉢波逸提

九十事第三十四

此戒不共三衆不犯是中犯者若比丘食竟從坐起去不受殘食法若取根食波逸提此十五種中隨噉何食已從坐起去不受殘食法十五種中隨噉何食噉若一時和合噉十五種一波逸提若異時各各異噉十五波逸提受殘食法者隨所能食多少盡著鉢中知諸比丘一食未竟來從坐起從是人邊偏袒胡跪擎鉢言長老憶念我受殘食法若前比丘不少多取者不名受殘食法若以鉢食著地若著膝上不名受殘食法若以此為受殘食法者墮若相去手不相及者不名為受若以不淨食若以不淨肉受不名受殘食法不淨食者殘宿食惡捉食共宿食不淨肉者狗肉惡鳥肉等也若欲食五種佉陁尼而以五種蒲闍尼受者不名為受如是展轉欲食此而受彼悉不成受諸不成受而食者皆波逸提大比丘邊得受殘食法也四衆邊不得若上座邊應偏袒胡跪事事如法若下坐邊唯除胡

跪餘法悉同優波離問佛比丘有幾
處行時自恣幾住幾坐幾卧所以問
者若義不問佛義相不顯問已理相分
明行者无㝵優波離問佛印封已後
諸弟子頂戴奉行如得王封隨至四
關無敢遮者此亦如是又如佛於三
千世界於法自在无能過者優波離
於閻浮提內解律自在無能過者又
云優波離三千世界無能及者是人
問佛佛自荅之理无不盡佛告優波
離有五處比丘行時自恣五處住坐
卧行有五者知行知供養知應食知
種種食壞威儀住坐卧亦如是若比
丘行洗口時有檀越與五種食比丘
應食應行受殘食法不應住坐卧若
住坐卧當知壞威儀不名受若以此
為受食者皆波逸提不犯者若比丘
言小住若日時早若啜粥若一切可
啖者囑不犯一切五衆及一切解法
自恣邊盡得囑若一人受殘食法餘
人食不成若行食應行時囑受殘食
法不必行也知行者知是行時知供
養者知前人與食知應者知應受不

應受知種種食者知分別食壞威儀
者知行食時如是壞威儀如是不壞
威儀
九十事第三十五
此是不共戒三衆不犯此戒體若比
丘不囑食不受殘食法以瞋心欲令
惱故強勸令食食者波逸提不食者
突吉羅是中犯者若比丘見餘比丘
食竟不囑食自恣請噉十五種食隨
食何食皆波逸提一切麦粟稻麻床
未作麨餅麵盡名似食若變成麨餅
麵盡名正食别衆食
九十事第三十六
此戒尼共三衆不犯若僧祈食時應
作四種相一打揵椎二吹貝三打鼓
四唱令令界内聞知此四種相必使
有常限不得或時打揵椎或復打鼓
或復吹貝令事相乱無有定則不成
僧法若不作四相而食僧祈食者不
清浄名為盗食僧祈不問界内有比
丘无比丘若多若少若遮若不遮若
知有比丘若知无比丘盡名不如法
食亦名盗僧祈不名别衆罪若作四

相食僧祈食者設使界内有比丘无
比丘若多若少若知有比丘无比丘
若来不来但使不遮一切无咎若使
有遮雖打揵椎食不清淨名盗僧祈
若大界内有二處三處各有始終僧
祈同一布薩若食時但各打揵椎一
切莫遮清淨无過若有擅越或作一
月或作九十日長食者若能一切无
遮大善若不能無遮初作食日應打
揵椎唱言六十臈者入若有六十臈
者若多若少但令一人入即是清淨
若無六十臈者次唱五十九臈者若
無次第唱乃至沙弥沙弥一人入亦
是清淨若都無者亦名清淨若初日
不唱應日日唱如初日法若初日唱
者乃至長竟若遮不遮一切無過若
初日不唱應日日唱乃至一人入已
餘遮不遮亦復无咎若不作此二種
法若食時有遮界内乃至有一比丘
以遮故不得食者此中一切僧得別
衆食罪設界内無比丘故有遮食不
清淨若作九十日長食初日如法唱
九十日竟若擅越續有一月半月食

即前唱法為清淨不須更唱唯僧多
[illegible] 第三張 [illegible]
卧具九十日竟應日日唱若不日日
唱即不清淨若有檀越請四人已上
在僧布薩界內食應布薩處請僧次
一人若送一分食若不請一人不送
一分食者波逸提若二處三處亦如
是若各至布薩處僧中取一人若送
一分食則清淨自處不須展轉取人
送食也隨何處不請僧中一人不送
一分食者波逸提設請一人送一分
食外有異處比丘來若遮乃至不與
一人食者波逸提若聚落界內雖無
僧界設二檀越請四人已上若二處
食應打揵椎二處互請一人若送食
一分若更有異比丘應如法入乃至
一人若不互請及送食分食者陪若
遮不與一人食亦波逸提若聚落界
內先無眾僧有檀越請四人已上應
打揵椎若不打揵椎設知此中乃至
有一比丘不來食者得別眾食罪若
疑有比丘而便食者突吉羅若都無
疑心若打揵椎不問有无一切無罪
僧祈食法隨處有人多少應今食有

常限計僧祈食調一日食幾許得周
一年若日食一斛得周一年應常以
一斛為限若減一斛名益僧祈若增
出一斛亦名益僧祈若減一斛食僧
應得者失此食故若出一斛則令僧
祈斷絶不續故既有常限隨多少一
切无遮若僧多時隨共食之若僧少
時亦共食之設有餘長留至明日次
第行之如是法者一切无過留至明
日所未許也若行路時檀越請食四
人已上若伴中乃至有一比丘別食
者此諸比丘得別衆食罪以遠遊行時
隨所住處縱廣有一拘屢舍此界內
不得別食不得別布薩雖非不界若
人各責食雖四人一處共食無過若
檀越食三人已下各異處食亦無過
若一切共一處食大善若食僧食若
檀越食時有異檀越別與四比丘食
四比丘在僧中次第竝坐受此食食
得別衆罪若四人先取僧中次第食
後得益者無罪若僧食時自在維那
以僧祈物別作肥好已四人共食四
人雖在一處无別衆食罪但食不淨

若比丘或食僧食若檀越食各取食
分雖四人已上於別處食不犯別衆
若四人已上雖在界內各自有物共
作食不犯別衆若四人各自乞食於
一處食亦無罪若四人中一人出食
三人無食共一處食波逸提若別房
波演檀越別與小食四人已上非足
食故無罪設續與後食應僧中請一
人若送一分食若各別食食不成衆
不犯不尒者波逸提若僧食竟有客
比丘来檀越與食四人已上無罪若
客比丘遊行入有僧界內受檀越食
四人已上一處食者波逸提若先自
賷粮設本是檀越與共食無罪若同
行四人一人有食於僧界內在一處
與三人共食波逸提若在曠遠無僧
界處有多比丘共伴一比丘別請三
比丘共一處食波逸提以隨住處有
自然拘屢舍界故若有行粮共一處
食無過若客比丘衆多共伴入聚落
界雖無僧界若比丘若白衣為檀越
別請四人已上於一處食波逸提若
同伴四人已上在聚落界內受一檀

越食先雖無僧但知有一比丘在中
不請共食者波逸提若生疑心不問
有無食者突吉羅若欲如法者應好
隱悉聚落有比丘无比丘不生疑心
食者無過若不尒應打揵椎若遠不
聞若聞不来則清淨如法復次若僧
界若自然界若聚落界有檀越食僧
食竟有客比丘来檀越與食四人以
上無罪若比丘於比丘尼僧无別
衆過凡是別衆食盡是檀越食若僧
祇食一切盡无別衆罪但不如法食
僧祇食者食不清淨多得益僧祇罪
若僧界內有檀越別食應請僧中一
人若遣一分食若不尒者三人已下
各異處食無過若僧界內有檀越食
先作意請僧中一人而忘不請食已
在前應作一分食置上座頭送與衆
僧若僧遠者應取此食次第行之凡
檀越食法必先請比丘若檀越在僧
界內應語檀越請此界內僧中一人
設請餘界僧不免罪也若此僧結十
拘屢舍界去僧道遠復不先請即日
請者亦應作一分食置上座頭若能

得送與僧者善若不能得送與者應
次第行之若三比丘一比丘尼不犯
若三比丘尼一比丘不犯乃至三比
丘一沙弥尼不犯若三比丘在界外
一比丘在界內不犯若三比丘在界
內一比丘在界外不犯若三比丘在
地中一比丘在空中不犯若三比丘
在空中一比丘在地不犯除病時作
衣時作衣者不問應量不應量衣一
切盡聽若作衣時食難得者聽別衆
食食若易得不聽別衆食除行時者
極至半由旬若往若來是中犯者若
比丘昨日來今日食遀明日行今日
食波夜提若即日行即日道中食若
到所至處食无犯舩亦尒大衆集時
者或以法事或以餘緣衆僧集會極
少舊比丘四人客比丘四人名為大
衆雖大衆集食不難得者不聽別衆
食食者波逸提沙門請食時者是外
道沙門除佛五衆一切外道出家皆
名沙門是中犯者若沙門請請已服
俗作白衣持食與比丘比丘食者波
逸提受請不犯若白衣請比丘請已

外道出家作沙門手持食與比丘比
丘食者波逸提若沙門請比丘沙門
持食與比丘受請及食不犯若有檀
越作長食或一月或九十日先隨意
請入各使令定至作食初日一切令
集清晨打揵椎衆僧集已勸化主比
丘應立二處舉聲大唱六十臈者入
先被請衆僧各住一處不被請中有
六十臈者應入若无者次應唱五十
九臈者入次第無者應唱沙弥入若
無沙弥亦得清淨若檀越僧界內作
食堂舍不容次第出在異處食無過
若僧食時若是僧食若檀越食各取
食分在外四人共一處食無犯若檀
越舍內請四人已上食雖打揵椎若
檀越遮者知有一比丘不得食者盡
得波逸提若大界內有二處僧祈一
日中二處俱有檀越食布薩處無過
不布薩處若不請布薩處一人若不
送一分食者此處僧盡得波逸提若
狂心乱心病壞心滅擯人若三比丘
一狂心二狂心一比丘設界內四比
丘四狂心各檀越與食盡無過乱心

病壞心滅損人亦如是凡別衆食必　薩婆多毗尼毗婆沙卷第七　第十八張　福造
在界內界有種種衆僧結界有聚落
界有家界有曠野處自然一拘屢舍
界此界內不得別食不得別布薩但
非衣界如是比丘是界內者不得別
食又必是檀越四人已上共一處設
界內有衆僧不如法食者波逸提若
但知有一人不如法食者波逸提
九十事第三十七
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅是中犯者若比丘非時噉食波
逸提若食五種佉陁尼五種善闍尼
五種似食若十五種一時食一波逸
提若一一食一一波逸提若比丘非
時中非時想食波逸提非時中時想
食波逸提非時中疑食波逸提若時
中非時想食突吉羅時中疑食突吉
羅時中時想食不犯若非時食咽咽
波逸提非時者從日中至後夜後分
名為非時從晨至日中名時何以故
以日初出乃至日中明轉盛中則滿
是故名為時從中至後夜後分明轉
滅沒故名非時又從晨至日中世人

營務事業作飲食是故名為時從
中至後夜後分燕會嬉戲自娛樂時
比丘遊行有所觸惱故名非時又從
晨至日中俗人種種事務嬈惱不發
故名為時從中至後夜後分事務休
息嬈戲言笑若比丘出入遊行或時
被誹謗受諸惱害名為非時又比丘
從晨至中是乞食時應入聚落往來遊
行故名為時從中至後夜後分應靜
拱端坐誦經坐禪各當所業非是行
來入聚落時故名非時

九十事第三十八

此戒比丘尼共三衆不犯是中犯者
若比丘噉舉殘宿食波逸提若一時
噉十五種食一波逸提若一一噉一
一波逸提此戒體咽咽波逸提共食
宿有三種若受食已作已有想若共
宿若不共宿經宿突吉羅食則波逸
提若自捉食名惡捉捉時突吉羅作
已有想經宿亦突吉羅食亦尒若食
不受不捉作已有想經宿突吉羅食
亦突吉羅不問共宿不共宿但作已
有想名內宿若他比丘食共宿无過

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七　第三十張　猶

觸捉白衣食巳白衣還自取攝後與
比丘得食若曠野中得多飲食食已
棄去後來故在若無鳥獸食處得取
而食若多人共乘麦手觸各各分已
即清淨也若食是佛鵰面門鵰自落
鵰雖先受捉後置得食以無已想故
无罪

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造